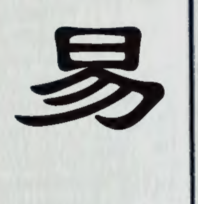

易守

易守卷二十二

下經

歸安葉佩孫學

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

快反號戶羔反爻同

夬斷決也乾兌因重撰本內外純坤而乾剛長至於五一陰君上義不可容五陽既盛勢無所阻當斷然決去之而无疑故名夬也陰升至高象揚五尊象王上本艮位而在五前象王庭中實象孚兌口上開象號又上陰自巽漸長巽命象告夬本坤體坤陰在上

象邑猶泰上六言自邑告命也即就也五近連上象即坤象至上爲行師象戎乾行象往謂剛往以決柔也陰亢五前如飛揚于王庭之上其孚已極五當剛內致乎誠之志外盡號呼之力惟恐其不能勝而有危厲之心乃能決之蓋陽尊陰卑自異陰始生本居下以順陽之命乃剛長爲兌而陽之俯而臨下者今且仰而承上而上告之自邑則命亂而不行是陰道縱恣無忌已如寇戎之竊據于前故不利于即而近體之惟當自厲其剛健之德以進往乎上則天德之純而陰慝自消乃決盡而无餘矣

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦之前柔後剛同之大壯諸爻即由大壯而進一位故初爻取象相同剛在外震足位爲趾四前進五象前趾剛之決柔已壯動于四前之趾初與四應若欲自下而往徒合于次且之四而不能進從五之中行往必不克勝任無以成決陰之功適爲躁妄之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

二際乾下三四五成乾陽氣內息象惕應五承上兌口仰開象號乾明在兌西日入之下象莫夜戎指上六也卦之五陽雖盛而三應五近四與上同體初又居卑

不勝惟九二无係于上克盡孚號有厲之誠然位處下中前隔乾體既不欲躁往以取戾愈不敢宴息以即安獨怵惕呼號于暮夜嚮晦之時以告其在前之三陽以爲上之乘五將有戎寇之害當勿用畏恤而夬夬以去之則雖未遠能決上而時存危厲之志終能往而有光矣凡言勿恤者皆以戒陰之畏陽茲以陽而反恐其恤陰則上陰之恣横已極故二之惕號至危也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄求龜反

頄面頄也上六乘乾首而爲兌面小人革面取兌象陰偶如兩頄象頄三與上應而柔得剛助強壯見于頄頄之間如小人之用壯其勢愈熾故有凶道君子謂九三柔本當決而三應五比惟恐繫于私交必當決而又決以致其果斷故三五皆勉以夬夬卦之諸陽皆無應惟三應上而處行位象獨行兌澤下需象雨濡兌爲說決則反說說爲忿象有慍言三剛所以當夬夬者以三之應上獨行而遇兌雨若濡染之難溯惟能惡其浼已而有慍怒之意則發憤以絕之尙可无咎蓋上陰以可說暱人非有慍則終不能決慍者如惡惡

臭不使不仁加乎其身決絶之至也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信（次七私反　且七餘反）

陸氏曰本亦作趦趄姤卦同

巽爲股彖臀柔革在外爲膚夬之上陰本由巽初而進九四與陰聯體而剛包臀末彖无膚四居行位而進退无恒象次且兌爲羊兌口上開象言即孚號之言也坎耳爲聞四屬柔位合五剛上柔成坎能通則爲聞九四剛止兌下爲塞坎耳變塞而兌口虛張象不信蓋陰之爲臀所以坐而安處今四以剛承柔下如臀之无膚者然旣用剛不安于處仍係柔不勇于

往其行次且而難前剛進不果則其聯于上陰之柔懦者猶然羊也惟是羊性之懦或見挽于前而反却倘被驅于後而知奮今四雖次且以暱上幸乾陽方孚號于下四苟因號言之隨後而牽迫其上之羊性以去則悔猶可亡無如處不中正志有所蔽而聽失其聰雖聞孚號之言卒遲疑而不信則旣不得自奮以勝私復不能從人以勵志終无果決之用矣

九五莧陸夬夬中行无咎莧形甸反

莧莱名性陰易見之物兌柔上見象莧兌見巽伏五剛高平象陸九五在衆陽之前而近卽上陰如莧之生于

陸莧滋爲害苟非果于必決則反爲陰所揜故當夬而又夬居中有行以決去上陰而不惑于私昵乃剛能終長而无咎所謂利有攸往也

上六无號終有凶

兌口本爲號象陰虛上説又象无號一陰居上惟乾陽之剛決能孚惕而有號上六恣其悅豫之性而晏然無號懼之志則揚庭告邑勢不可容剛必往以決之故終于有凶蓋剛長乃終故柔必以凶終所當戒也

夬決也剛決柔也健而説決而和

決之義似乎過激然剛德健而能說故決決而仍和盖陽之去陰決所當決合乎天理之當然故和順之至也以卦體卦德釋卦名義

揚于王庭柔乘五剛也

以柔而乘陵五剛如小人之跋扈于大庭故當去也

孚號有厲其危乃光也

惕之深然後決之力剛能危厲不安以去外蔽之陰乃得爲光也艮以剛在上爲厲故其道光明兌以柔在上爲說故引兌未光孚號者能以恐懼之心勝其逸豫之氣決兌陰而爲艮陽則兌之暗晦進極艮之

光明所以其危乃光也

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

命告自邑陰巳亢居于上卽之則愈加崇尙乃窮而爲災也

利有攸往剛長乃終也

五往決上則進于純乾剛之長乃爲終也復彖曰利有攸往爲剛長之始由臨泰大壯至夬爲剛長之終而仍曰利有攸往惟自強不息而後爲乾也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤无上于天者惟澤氣爲雲以上升則必成雨而下

沣又如積天之浸上潰堤防亦爲決象剛實象祿柔順象德君子用以施其祿則如膏澤之及下而人被其惠若自居其德而盈滿至上則如水澤之潰溢故忌之也眉山蘇氏曰君子祿利欲其在人德業欲其在巳澤上于天其勢不居君子用以施祿不用以居德

不勝而往咎也

陰本當決咎非在往咎在不勝而且往不克盡孚號之誠也

有戎勿恤得中道也

得中則能守道而不繫于上陰故能以有戎勿恤爲戒也

君子夬夬終无咎也

應陰本有咎能夬夬則終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以不中不正之德而居不上不下之間其位不當所以行而次且也至于聞言不信則耳聽之聰窒塞不明雖言之而若罔聞知也兌爲暗晦象不明

中行无咎中未光也

兌陰晦象未光五處正中必能行而无咎者上有

陰暗以掩其剛明于中德爲未光也

无號之凶終不可長也

上窮則變象不長陰終不可長居上故侈然无號自以爲无凶而終有凶也

[證]卦名夬字無水傍本由象形而取說文夬分決也从工从丨如環缺之形左傳賜之環則還賜之玦則決又曰金寒玦離白虎通君子有決斷則佩玦其義皆同卦體乾爲金爲玉爲圜兌上爲缺圜體缺口其象爲玦故名夬其義則以陽去陰爲分決斷絕之意正與姤義相對姤爲陰之遇陽夬爲陽之離陰也象

言澤上于天又另通其義非正釋卦名也
告自邑當與姤五志不舍命參看陽之賦命于陰原
非欲絕陰之類但巽陰順而申命于下則不舍兌陰
逆而告命于上則當決無非大中至正之道此所以
爲決而和也
利有攸往承復言告自邑承泰言前趾牽羊承大壯
言臀无膚對姤言莧陸與包瓜對又姤之繫豕包魚
亦與遯剝應會而通之則全易卦象無不一理融貫
也
乾九三在外乾之下爲夕惕若夬九二在說兌之下

爲惕號暮夜其取象之義同蓋陽德欲動而上今息于下則怵惕不寧也

朱子曰九三舊文本義自順不知程子何故欲易之看來不必易今從朱子爲當

陰之難決直須以有愠斷之聖人亦有不可專務含容處所以異于同流合汙之鄉愿也詩云君子如怒亂庶遄已用愠之道也

人身百體之用皆以筋骨爲主惟臀之能坐其用賴膚大傳以震剛動作爲足巽柔安肆爲股正陰陽行止之異用巽股與兌口反本指臀言以其相連故謂

之股猶震足之對艮手坎耳之對離目也夬四姤三以初上之陰爲臀而剛爻與之合體又爲无膚所以有行坐不安之象困初在內巽之位亦謂之臀則專取不能行之義也
巽陰之上兌陰之下尙有兩剛而夬五姤二不言无膚惟三四言之者膚在骨肉之外故以三畫卦之上下爻言之中本非膚故亦不言无膚也
上以兌口爲號又象爲臀似乎倒置不倫者卦以剛之能決爲主則以上爲剛向上號之口爻以柔之不行而言又以上爲巽陰遯進之臀義各有所重也猶

之三言頫四言臀均不嫌各自爲象耳

坎本坤體而剛實在中則其言爲有孚兌本乾體而中實虛而上出則其言爲不信困卦兌在上爲有言不信是也坎耳離目水火異用水勝火則目病坎爲多眚困初爻曰幽不明是也火勝水則耳病噬嗑旅之上爻曰聰不明終莫之聞是也夬四謂聞言不信則兼取四剛之塞坎耳上柔之虛兌口合而言之尤象之最精奧者要之聖人祇因卦有孚號之義四介其中爲聞言坎體不成爲不信先有是理而象自呈露耳

或以聽不明謂取變坎象非也如果變坎則當爲耳之能忽不當云聞言不信矣以此愈可悟爻辭祇以本卦剛柔成象無取變卦之理

莧陸子夏傳云本根草莖剛下柔上也馬融鄭元王肅皆作一物爲商陸董遇宋衷虞翻荀爽朱震皆作二物云莧人莧陸商陸程傳本義又專以爲馬齒莧諸說不同攷本草圖經及證類莧在菜部有赤莧白莧人莧紫莧五色莧馬齒莧六種性大寒莖葉高大易見故名莧馬齒莧至難燥節葉閒有水銀商陸在草部能治水腫其如人形者有鬼邪術用之名章柳

神今按爻象似無並取二物之例當以五剛象陸上陰象莧猶揚于王庭之義所以見當決之故耳

莧乃寒濕至陰之物其莖葉易見象陰高居上淩蔓害蔬象亢陰抑陽于卦義極爲精切杜甫種萵苣詩序云苣不甲坼伊人莧青青又園官送菜序云苦苣馬齒掩乎嘉蔬傷小人之害君子則莧爲惡賤之物亦可見矣至虞氏又謂莧讀莧陸讀睦二字皆訛矣氏澄謂莧爲山羊當讀丸則愈僻矣

九五中位本不可過故不第曰行而曰中行言在中以行決上之事如人之居正以除邪守理以去私使

五前更無掩蔽非謂行去乎五也

卦體以陽爻而上開陰口則象爲孚號惕號至上六純陰甘悅恣縱而不知惕懼故又象无號蓋號爲中誠之所發惟陽能號而陰不能號也

大象無兩用者惟澤上于天可兼雨降川瀆之象故傳亦言施祿居德相反之義以盡卦蘊諸家惟蘇氏說得之

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤猶遘也與夬反覆巽乾因重撰本内外純乾而坤

柔始生於下陰以陽爲主夬盡之後而復得與陽相遇故名姤陰之所深幸而陽之所宜防也巽陰象女陰自下進象壯剛上不交象勿取一陰之始未爲壯而曰女壯者方來者進有漸長之勢也凡男先下女爲取今巽陰方壯陽惟當居上以遇之使之得所繫而不敢進不可失正下求以致盛長而難制故勿用取女也天地以陽上陰下爲定體巽陰之在初猶震陽之在四故女壯與大壯同稱女卽陰小之謂也陽因剛以動爲壯女而曰壯則至柔而動也剛進不可過故當戒耳

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃履反蹢躅音鄭濁

巽爲繩象繫巽爲木乾爲金象金柅木傳以金堅能止物如杙枒之屬指九二也初陰居下爲貞巽進象往初進至二中成離目象見巽爲豚象羸豕二剛中實爲孚巽爲進退象蹢躅初陰遇二如繫於金柅之下制于剛而不進居卑守貞故吉若不受二繫而前有所往則柔踰剛上必見其凶以初陰如羸弱之豕性多躁突得二剛之孚合乃踟蹰眷戀而蹢躅于下雖不能行而猶動擾不安也

九二包有魚无咎不利賓

包束于內也二中裹下象包巽陰象魚陰進至四象賓二近繫初如包之而有魚有以牽陰不進故雖過而无咎以初位應四若使進四而爲賓則其長浸盛而不可制故當固包于下不利使之賓進于上也觀之四曰利用賓此又言不利賓者觀就已進而言則欲其承五而不悖姤就方遇而言又欲其繫二而不行皆隨時以示戒觀之用賓已至八月有凶之時二三四之剛皆消則其不利可知矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽爲股象臂剛居臂外象无膚巽爲進退三位反覆象次且三在下體本連柔而不欲行復用剛而不能止如臂之无膚而其行次且陽不能包下以止初則陰將逐陽而上行故可危厲然位在二四之間雖無以近比而止之亦尚未遠應以起之故无大咎也

九四包无魚起凶

四與初應而遠不相交象无魚初四皆當震位象起初陰之壯惟當近以繫之四乃遠隔于上魚不受包若非得二之牽必將乘虛而起陰至四則陽衰故凶也蓋陽尊陰卑惟震陽在下當動而起若陰亦上起

剛同于陽故卦戒女壯九二言不利賓皆以惡其起也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞柳屬可屈揉以苴物者巽爲木二剛處柔象杞初陰壯而在下如瓜之實大而著地象瓜以五以之也初柔二剛文質雜而成章五應二以函初象含章自上而下曰隕五居乾中象天初與五高卑濶絶更無相遇之理而五之居中覆下以二之杞包初之瓜有以含蘊其章美則初雖不能自遇于五而因繫二以得遇遭逢不意直有隕墜自天者陰旣析得所承而

陽愈尊不可犯所謂剛遇中正者也

上九姤其角吝无咎

剛堅在首象角上九去初至遠如姤及其角猗獲不復相關安能獲遇故有吝然上非當遇之位則亦無不遇之愆故无咎也

姤遇也柔遇剛也

剛無所資于柔而柔則不能離乎剛故姤之遇謂柔之得遇剛也以卦體釋卦名義

勿用取女不可與長也

女壯已行方長之漸陽更下而從之是陽與之俱長

將愈不可制也

天地相遇品物咸章也

乾爲天巽陰在下象地陰自下生象品物巽爲潔齊象咸章天大生而必寄之于地地廣生而必承天之施天地相遇則二氣和會萬物潔新流形之候故品物之形形色色咸章顯而美備也復未成乾而曰天地之心垢未成坤而曰天地相遇震之一陽卽乾之元巽之一陰卽坤之元故乾爲健動而震獨得之坤爲卑順而巽獨得之皆惟初氣能貫徹于始終也

剛遇中正天下大行也

乾天下覆象天下疊乾健行象大行二三四三四五皆成乾九五居尊爲主雖與初陰不相比應而合二遇初皆在函覆之中其遇能以中正而含章有帡幪之德而無狎暱之私故化能大行于天下也此二節以卦象及九五爻明卦義

姤之時義大矣哉

姤之義值其時之當遇則天地萬物君臣夫婦之道無不以遇而成故大之至也

天下有風姤后以施命誥四方

巽受陽施象施命中命象誥乾天下覆象四方觀象

風行地上風從下起象民俗之風氣故先王觀民以設教姤象天下有風風自上行象朝廷之風教故后以施命誥四方

繫于金柅柔道牽也

牽制也凡物之前行牽之則操縱由人放之則奔軼難制故初繫于二柔道乃有所牽也

包有魚義不及賓也

柔道當防之于早包而有魚義自不可使及四而爲賓也

其行次且行未牽也

陽退則陰進三行而不能繫初柔道無所牽制故告
雖不大而不若二之竟无也
无魚之凶遠民也
初陰處卑象民陽體不交象遠四遠初陰而不相繫
則其動于下也不及防而其起于上也不能御矣書
云民可近不可下是也
九五含章中正也有隕自天志不舍命也
剛中爲志巽陰爲命九五本不與初遇而能含章者
以其居中正之位遠近無不徧覆也乾剛之志原无
所係戀于陰然陽之生陰卽天之生物爲命之所當

然不欲含棄而竟絶之故其遇若從天而降也

姤其角上窮吝也

初陰在下二比四應三爲同體五用二包皆有所繫而遇至上則姤之道已窮故吝也

〔證〕姤爲剛柔之遇本化育和順之大義彖辭女壯勿取乃由旣遇而推及浸長之弊以防其微非謂剛柔之不可遇而遇之卽爲不善也傳言品物咸章天下大行皆卦名中本具之義非又于卦外闌入觀六爻皆以能遇爲善不能遇爲凶吝自可見矣

鄭康成曰一女當五男苟相遇耳壯健以淫故不可

取不知易象陰陽六位只是二氣有盛衰先後之分非女之必一而男之必五也且爻象三四上皆不得遇五之包瓜亦仍用二亦未嘗盡廻五男也以此釋經則其言不雅馴矣

踦踽說文云住足也博雅云踦跦也禮三年問躑躅焉踟躕焉釋文云躑躅不行也乃是以足擊地繫而不行之意詩云有豕白蹢蹢即作跡蹢亦訓跡則蹢躅本足跡跡二字亦通作跳動義總欲[illegible]展而居下蹝動足不靜尙不能離其處耳

金柅焉融曰在車之下所以止輪令不動者[illegible]矣曰

緜繫于柅猶女繫于男晁氏云蒼頡篇柅作檷柎檷也絡絲之跗關西謂之絡垜梁益閒謂之絲登攷廣雅柅止也說文柅木名實如棃又檷絡絲柎也集韻尿篗柄收絲日按此柅檷原非一物字書特通用之耳柅本木類以其字從尼故取止物之義如檿杙之類皆可名柅以象推之疑卽繫豕之木如豶豕之牙是也

嚴粲詩輯云詩有三杞無折我樹杞柳屬也南山有杞在彼杞棘山木也集于苞杞言采其杞隰有杞桋枸杞也按杞可以包則當是杞柳大過以巽木柔韌

近陰爲陽與柳屬之象同也

解者每以瓜生五月附會月卦之説然爻辭明取巽爲草木柔壯在下之象不必主五月言猶泰否俱言拔茅不獨正七月方有茅也且月令王瓜生亦在四月若他瓜則夏秋俱有之此言包瓜尤未嘗定爲何瓜也又有以莧確爲三月卦言者其附會亦同

凡彖傳皆以一字釋卦名聖言至爲簡潔惟剝夬姤三卦又加以柔變剛剛決柔柔遇剛申言之者蓋陽之生長爲德原非欲變爲艮止因柔之進消至五不得不變亨爲貞以止之故曰柔變剛言非剛之欲變之

也若夬之上陰莧陸揚庭何嘗肯自分決而去惟在剛之能孚號以決之故曰剛決柔言非柔之自決也姤之五陽方盛原無須遇合于柔因柔之壯而求遇而剛乃遇以繫之故曰柔遇剛言非剛之欲遇也此皆聖人之微辭

九四遠民祇取不能包陰之象謂若無二包三隔則陰將直起至四所以爲凶非謂與二爭民也其取象于民正見當親之意如在上者晏處高居無俯恤下逮之道則與民不相維繫而亂生矣

郭京謂象傳勿用取女上有女壯二字取字下無女

字又謂以杞包瓜爲似杞包无魚謂失魚俱非

易守卷二十三

歸安葉佩蓀學

下經

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃環聚也坤兌因重撰本內坤外乾而坤陰自下往于乾上四五剛居上卦諸陰圍合而聚向之故名萃萃則會歸有極洽于大同亨之道也王與大人皆指九五坤爲幽陰艮爲門闕二三四成艮巽陽感陰三四五成巽兌巫爲享象假廟五位向明艮光上觀象見坤爲牛象大牲巽爲進坤爲時行象往謂陰往萃五也陽所

以致陰萃之道王者竭其孚誠以陽感陰使羣陰之
渙散者皆若歆格而來于廟則尊親達諸天下而無
不萃也至諸陰所以萃陽之道卦有四五兩剛必宜
統于一尊故利見九五之大人則陰始能亨以萃之
道利以貞而貞之位惟在五也既知專萃于五則當
用至順不悖之德以獻其悃忱若用大牲則吉其有
相隔而不能萃者皆利于有往以上從于五也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
剛中爲有孚指九五也終猶究也五與初遠孚所不
及象不終陽未先陰坤爲先迷象亂兌口上開巽風

下吹象號笑握把也二爲艮手去初一位象一握坤
利時行象往初陰居下五之有孚不能終及而初反
有應于四于是欲萃五而不能欲萃四而不可乃迷
亂其所萃焉然非竟无由萃也初若能專心萃五向
上而盡號呼之忱則近比之六二方爲九五之正應
一握手而援之以由三萃五卽易號咷而爲歡笑矣
初當勿恤 變恤而決于往從則无咎也
六二引吉无咎孚乃利用禴
艮爲手自下援上象握自上牽下象引二得五應象
孚夏祭曰禴陽之盛也九五離南正位于時爲夏二

進應五而爲巽假兌享象用禴九五爲當萃之大人而初與三皆比應于四惟二獨與五應二居中爲衆陰之主能援引初三以專萃于五則吉而无朋行之咎然二亦非未交而先濟也以其得五之孚應乃利于盡誠以順乎陽如用禴祭于盛夏所謂利見大人也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

巽風下吹象嗟巽主進象往三承四剛如爲近得所萃者然剛止于前而不能進見大人萃非其正又ナ憂嗟而不安則亦无所利矣惟五卽在四上三能往

進于四即可同萃于五尚爲无咎特辨之不早先不正而後正爲小吝耳蓋初之志亂猶未萃于四而即往故全可无咎三之萃嗟則已萃于四而始往故雖无咎而不免于吝也

九四大吉无咎

九四以剛大近尊位使上體愈增其充盛而比三應初以爲陰之所歸是嚮五以成其萃未可獲吉然萃之義當統于一而四上逼五剛下據諸陰處危疑之地易于啓釁名災則大不吉之道即在于是惟當公誠奉上率衆陰以萃五高不危而盈不盈能得大吉

乃可以无咎也爻辭統言大吉而不及象者以四之所處無一事可以不愼亦非小善可以自安身係天下之重禍福皆處于非常能无咎則其吉必大能大吉亦僅足免咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

位天位也故惟五得稱有五本中實比上而未变下象匪孚元始也五體乾首爲元居正爲貞五之能萃諸陰獨有其尊位以居中建極雖有四剛而不能分其萃故可无咎然萃不僅以勢位相臨而貴以實德相孚五以兌體上說而剛實外虛匪所以爲孚信之

道以五之中正本具元貞之德而柔掩其首恐失其
爲元位比乎陰恐不久其貞也惟能盡首出之道絕
邪暗之曬體元其永久其貞斯不孚之悔可亡矣全
卦以陰之萃五爲主義與比異故所重在陰之聚以
正五爻以陽之萃陰爲主則義與比同故重在陽之
元永貞
上六齎咨涕洟无咎
齎咨字義未詳虞荀本作齎資註疏作齎咨程傳咨
嗟也未知孰是兌澤下流象涕洟上六進萃于陽而
反居天位之上若恣其悅豫必致召災惟自知危懼

庶可免患故齎咨涕洟而後无咎以其違乎用大牲之順德也比上之无首主陽而言陽不可爲後大故比之則以萃上之涕洟主陰而言陰利于見大人故萃尚无咎然九五亦以元永貞爲戒則使五因萃而比即同爲无首之凶其理一也

萃聚也順以說剛中而應故聚也

坤以順承而无違心兌以和說而无拂志九五剛中有孚而得應于六二率諸陰以共萃故能聚也以卦德爻位釋卦名及亨義聚即爲亨非聚外又有亨也故不另釋亨字下文見大人而後亨否則非正而不

亨也故另舉亨字

王假有廟致孝享也

致來致也坤致役巽卑順有竭力承事之義象孝兌陰兌說上象享王者備有孚中正之德以假至象陰所以致天下之孝享而散者皆萃也

利見大人亨聚以正也

四五兩陽相並其聚易淆諸陰若聚于四而不聚于五則背公而黨私舍尊而就卑所聚不正安可爲亨故利于見大人而後亨者言聚必以正也見五則正正則亨也

用大牲吉利有攸往順天命也

坤爲順上卦本乾爲天巽爲命九五之大人中正臨下居天位以命令諸陰故必用大牲之順德而偕往以從乃所以順乎天命而不敢褻也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

乾象天坤象地陰象象萬物人情散則乖聚則利天地之絪緼萬物之羣類无不樂得其萃故觀其所萃而情可見也進齋徐氏曰咸以見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除易也虞防也巽潔更新象除坤衆爲師陰偶列比
象戎器艮止危厲象戒兌爲毀決象不虞澤本居下
而有時潰決隄防而上行于地如國家晏安無事而
寇災竊發故君子修除戎兵之器以戒備不虞之事
安不忘危也

乃亂乃萃其志亂也

或四或五志不定故亂也人之始進而能端其聚正
之志則不惑于所從矣

引吉无咎中未變也

二惟得中則獨與五中爲正應而其志無所移變故

能引志變之初三以同萃也

往无咎上巽也

巽進也三至五成巽體三往則能進四而萃于五故

欲其上巽也

大吉无咎位不當也

居不中正而有敵尊之勢其位不當故必大吉然後

无咎也

萃有位志未光也

兌陰暗晦象未光上本乾體因柔來環聚而成萃若

以位足聚衆說比柔邪而失剛中之德則其志未爲

光明也

齎咨涕洟未安上也

上高而危象未安柔以下承爲順今居上不能自安所以憂悲之至也萃之時勢豐物博咎所易生故六爻皆以无咎爲戒

證 萃說文云草貌从草卒聲正與升爲木象相對萃以四柔團聚剛外如草之生于陵陸升以下柔長出剛上如木之由根幹而枝梢也可見羲文設卦專由卦德及六畫體象而取故夫子彖傳全不及澤地之義其以澤上于地之象另發明除戎器戒不虞之意

又自從兩象取義與卦爻異用也

用大牲吉象例與離象畜牝牛同離以陽含陰欲其養柔順之性如牝牛故曰畜謂畜之于巳也萃以陰奉陽欲其薦恭順之體如大牲故曰用謂用之于上也大牲又與凡言黃牛牝馬相似總言其順之至耳更不泥祭祀言也

卦辭有兩亨字陸氏曰上亨字馬鄭虞陸等本並無此字惟王肅本有王弼遂用其說程傳云萃下有亨字羨文也彖辭甚明今玩卦義上亨字統言萃道之可亨以陽爲主下亨字是專言見大人之能亨指陰

而言乃從上亨字分出以申戒也至彖傳故聚也句即該亨義以聚即是亨不必又舉亨字豐卦彖曰豐亨而傳第云明以動故豐兌卦彖曰兌亨而傳第云兌說也亦不另及亨字均係以釋卦名包亨義與此例同又郭京謂彖傳利見大人亨下脫利貞字不知文王利見大人亨利貞本是承貫而下謂利見大人則亨以利在貞故也夫子專引利見大人亨五字而以聚以正釋之以正即是利貞方見經文用利貞申上句之義若再加利貞二字于上則聚以正句只重複利貞二字而見大人亨之義反為隔斷不得其解

矣此卦辭上亨字之必不可刪象傳利貞二字之必
不可加皆聖言精義所蘊不可輕爲增損也
初六有孚當指九五不可指九四初爲在下極盡之
位故以不終言之猶言孚不到盡底也比初曰有孚
比之曰終來義正相同
祭統春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝周禮
大宗伯祠春禴夏嘗秋烝冬小雅禴祠烝嘗並同惟
王制則云春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其名有異
蓋禴乃夏祭之統名而禘則惟天子得行之故不曰
禴而曰禘禮所謂不王不禘是也祭義曰礿禘陽義

也嘗烝陰義也又饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義
也是禴與禘均屬一事專指夏祭而言易之取象用
禴即舉夏祭順陽之義以取九五離南之象升之九
二升陰以至五既濟之六二應陽以進五皆取禴象
可証也以禴爲省薄之祭者易禮二經皆無此旨
虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻上體大過死象故
有齎咨涕洟之哀荀爽曰此否卦上九陽爻見滅以
上六陰爻代之若夏之後封東樓公于杞殷之後封
微子于宋去其骨月臣服異姓受人封土未安居位
故曰齎咨涕洟未安上也二說全與萃道無涉至後

人作嗟咨謂資咨相似容或有之若齎嗟之訛何以相懸至此亦恐未的闕疑焉可也

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升上行也與萃反覆巽坤因重撰本內乾外坤而坤柔由乾下而上出爲柔道進升之象故名升陰升于上則極含宏光大之盛故能元亨也大人指五位五爲乾君治離之正位故稱大人離南向明象見又象南從陽日征陰升至五非竟實居尊位乃用此以見九五之大人故勿以上行爲憂恤以陽上陰下陰本

沉滯于下升則自北而上以南征而從陽爲吉道也
訟蹇萃巽爻有九五皆曰利見者實指之辭升無九
五則曰用見者虛疑之辭也

初六允升大吉

巽坤順從象允初陰居下非能自升于高因其順正
不悖而二陽允之以升得遂其時行之願故大吉也
晉三曰衆允二陰允于下也升初曰允升二陽允于
上也又欲驟達于上而同志未信不可以有行矣

九二孚乃利用禴无咎

九二中實爲孚巽順爲假兌巫爲享二三四成兌坤幽爲

神五位南離于時爲夏象禴用謂用柔以順五之大人也二與五應柔之升進于五得二剛之孚合乃能承事乎陽如用禴祭于夏則升陰正所以順陽故无咎蓋柔之甫升于初由剛允之其將升于五又得剛孚之總非剛不能自行耳

九三升虛邑

坤土象邑陰偶象虛柔升至三自此而進坤體加往空虛无人之邑莫之禦也

六四王用亨于岐山吉无咎亨與享同

王指五位虛象猶彖言大人也用謂用此柔順爻陰

之道也兑爲享陰爲神道神之高者惟山兑屬西方陰居兑上又處五位之下如山在西土之封内象岐山柔之時升本用以見五剛之大人今升于六四純柔之位不南征而西向似非義之所宜用然四柔順得正在柔用之則失承天時行之道若剛用之又合升中合莫之義故惟王者得此象以享于岐山以明德而懷柔喬嶽則吉而无咎也○易言王用享者凡三皆于不當用之中而別取其用隨上六曰王用享于西山以五剛无可以隨上陰之事故以西山言之乃實指九五爲王也益六二曰王用享于帝以二位

不足膺十朋之益故以享帝言之卽以六二當九五稱王也升六四王用亨于岐山則以四位不合見大人之旨故以岐山言之乃六五內有九五而虛擬爲王也觀此愈見精義入神之用而逐爻之取象必無可任意移置者矣

六五貞吉升階

柔進從剛爲貞卽牝馬之貞也坤土漸高象階柔升至五正爲見大人之時惟順承得貞則吉其象爲升進于階仰覲至尊由階而爲陛爲堂有當陽之主在中南征卽所以北面故能貞也

上六冥升利于不息之貞

陰高而消象冥不息之貞即五之貞而永之也陰升由五而上已杳冥而無可升惟升有止境而順無終期仍利于不息其升階之貞而已

柔以時升

上本剛位柔特以時而升非其時則不能升也如春夏之時巽陰始生而漸進爲離坤正其時耳

巽而順剛中而應是以大亨

柔以巽進而能順承則時行而不悖有九二之剛中與五爲應則得主而有常是以大得亨通也

用見大人勿恤有慶也

陰從陽而大行象有慶陰升以見大人佐陽以成化育之功方有嘉慶之集故可勿恤卽五之大得志也

南征吉志行也

五中爲志坤道承天時行象志行陰之志在于從陽故向明而征則其志得行也傳義全根坤卦日有慶者卽乃終有慶也志行者卽乃與類行也

地中生木升君子以順德積小以高大

巽爲木坤爲地卦畫初偶象根二三陽奇象幹上坤純偶象枝爲地中生木之象巽坤皆爲順德陰爲小

幽陰象積巽爲高坤上從陽象大君子順乎天理而
下學上達積小以成高大如木之由拱把而參天也
允升大吉上合志也
上指二陽謂合其欲升之志也坤道先迷後得故雖
以柔升而必由剛之能允也
九二之孚有喜也
柔升至五爲有慶故剛孚于二爲有喜慶者喜之成
喜者慶之兆也
升虛邑无所疑也
震動三四五成震兌決象无疑言上行而無疑阻也

王用亨于岐山順事也

專以順德爲事神之道也

貞吉升階大得志也

陰從乎陽則有慶而志行所以大得志也

冥升在上消不富也

坤陰外耗象消陰虛象不富上位愈高則陰无所容消滅而不富實故但當不息其貞于五也凡陰氣之升爲雲霧者至于天中而止愈高則散漫而無有故臣道妻道但可進而順乎中不可過而悖乎上也

〔證〕升卦爻位皆虛影一乾剛在內爲主故曰見大人

曰南征曰升階皆作半面說蓋升之元亨義全本坤

坤升卽是北馬之行故能元亨所云見大人南征升

階之義與坤之西南得朋含章從王事黃裳相同皆

隱對乾陽言也

升是向上而行之象乃至其處而非居其處者故曰

升階細摹想其名卦之旨則大義躍如矣

雜卦傳以升爲不來神解尤爲微至陽以生生之氣

往來反覆常亘古而無間陰則由陽而生至上升則

盡消而陽又另生于下更非原生之陰仍能復反于

下故曰不來蓋陽終不死而又能生陰陰則生而必

死受生于陽而不能生陽此剛反之所以稱來復而陰生但爲姤遇也觀草木之果實屬陽故能落而反生花葉屬陰則既枯卽殞而春陽又別生新英其理可見先王制禮嫁女非有大故不自歸于母家以明從一而終之義亦卽原于此耳

升與晉皆言柔之上行義本相同晉由坤而進乎離以臣道而兼君道故曰康侯升由巽而升爲坤則全乎臣道之出而從君故曰升階

凡卦例但以上體象西南下體象東北依乎天行上逆下退之度並非拘于八卦之位故有純言上行而

不分陰陽者則並言西南蹇解之利西南是也若上
而爲陰象則但言西如西郊西山是也上而取陽象
則專言南如南狩南征是也升之南征當竟指五中
爻位始合見大人之義解者以爲自巽至坤必涉乎
離此拘于以卦配位乃西南征而非南征矣
六四柔得正位爻辭吉者居多然或卦義不專言柔
升或上有陽爻而四順之乃能各得其用升卦本取
柔上從陽之義而爻無九五在前則六四爲陰仍從
陰與卦旨南征義不合卽爲義之所不可用然其爻
位順正又無不吉之象故別設王亨岐山之事以象

之所以别乎本卦見大人時義也坤之六四但曰括囊无咎无譽亦以純柔有不足之辭正可互証

陰必不能升于上故曰利于不息之貞仍只至五而止貞而常貞即是升而又升也如請益曰無倦之意